EKONOMI ISLAM
DAN
MANAJEMEN ZAKAT

Disusun oleh Celine Santoso
Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

A. PENGERTIAN dan PRINSIP EKONOMI ISLAM

1. Pengertian Ekonomi Menurut Islam

Ekonomi adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang bertujuan untuk memenuhi segala keperluan hidup manusia. Dalam pengertian masa kini, ekonomi ialah satu pengkajian berkenaan dengan kelakuan manusia dalam menggunakan sumber-sumber untuk memenuhi keperluan mereka.

Dalam pengertian Islam pula, ekonomi ialah satu sains sosial yang mengkaji masalah-masalah ekonomi manusia yang didasarkan kepada asas-asas dan nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam adalah sebahagian daripada asas kepada masyarakat dan negara Islam. Kedua-duanya tidak boleh dipisahkan dan pada kedua-dua asas inilah terhubung jalin sistem sosial Islam.

2. Asas-Asas Sistem Ekonomi Islam

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Al-Qasas: 77)

Daripada ayat di atas terdapat beberapa asas ekenomi Islam, di antaranya:

- *Allah Pemilik Segala Sesuatu*

Allah memberikan kekayaan kepada manusia dan Dia adalah pemilik sebenar segala sesuatu.

Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah. (Taha: 6)

- *Kekayaan di Dunia adalah untuk Mencari Kehidupan Akhirat*

Manusia mestilah menggunakan kekayaan yang diperolehinya di dunia untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan sejahtera di Akhirat kelak.

"*Ahli peniaga yang jujur lagi amanah adalah bersama-sama para nabi, para siddiqin dan para syuhada*" (Bukhari)

- *Bahagian di Dunia Tidak Boleh Diabaikan dalam Mendapatkan Akhirat*

Manusia tidak boleh mengabaikan bahagiannya di dunia ini. Manusia hendaklah bekerja sekuat-kuatnya untuk mendapatkan kebaikan di dunia dengan cara yang paling adil dan dibenarkan oleh undang-undang.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Al-Maidah:87-88)

- *Tetap Berlaku Adil kepada Sesama Manusia*

Manusia mestilah berlaku baik terhadap sesama manusia. Hendaklah mereka melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan membantu orang-orang yang berada dalam kesusahan dan kesempitan.

*Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung. (*Ar-Rum:38)

- *5. Tidak Boleh Melakukan Kerusakan*

Manusia mesti mengelakkan dirinya daripadamelakukan pebuatan-perbutan dosa yang termasuk dalamnya kegiatan-kegiatan mencari hasil kekayaan yang tidak adil, membazirkan sumber-sumber dan hasil-hasil kekayaan serta melakukan penipuan dalam perniagaan.

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Al-Baqarah: 188)

3. **Prinsip-prinsip utama ekonomi Islam**

- *Hak milik peribadi*

Islam memperakui pemilikan hak perseorangan dan menempatkan hak ini di tempat yang paling sesuai dengan manusia. Malah Islam menetapkan bahawa hata dan

mi;ik peribadi adalah antara lima perkara daruri yang wajib dilindungi syariat. Fitrah ini berdasarkan kepada firman Allah:

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (Ali imran: 14)

Perakuan Islam terhadap hakmilik peribadi tidaklah bererti ia membiarkan manusia bebas tanpa sebarabg ikatan dan peraturan. Syariat Islam menetapkan peraturan-peraturan yang kukuh dan berkesan untuk meletakkan perakuan hak milik peribadi di atas jalan yang sentiasa seiring dengan fitrah manusia yang baik dan bukan pula mengikut hawa nafsu yang buruk.

- *Kebebasan mencari sumber pendapatan*

Islam memberikan kepada setiap orang hak kebebasan dalam menetukan corak kehidupannya dan memilih kerja-kerja yang diminatinya asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. kepelbagaian dalam memilih pekerjaan dan sumber pendapatan masing-masing akan mewujudkan kepelbagaian dalam hasil negara dan keperluan masyarakat.

Kebebasan mencari sumber pendapatan dalam Islam adalah berdasarkan kepada firman Allah:

*Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (*Al-Jumuah: 10)

- *Keadilan sosial*

Kegiatan ekonomi adalah sebahagian daripada ruang lingkup Islam yang syumul. Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan, oleh itu salah satu asas utama sistem ekonomi Islam juga untuk menegakkan keadilan. Keadilan sosial yang hendak ditegakkan oleh sistem Islam bersih daripada sebarang slogan yang kosong dan bebas daripada kekeliruan. Ini kerana keadalan dalam Islam mempunyai asasnya yang tersendiri, iaitu di atas dasar taqwa dan makruf.

- *Hak pewarisan*

Di antara prinsip yang ditetapkan oleh Islam dalam memperolehi hak-milik ialah melalui hak pewarisan. Setiap orang yang memiliki harta berhajat untuk menjamin hidup ahli keluarganya dan berusaha agar harta yang ada padanya tidak habis. Maka kerana itulah hak pewarisan ini adalah prinsip yang tinggi nilainya dalam sistem ekonomi. Dalam Islam, hak pewarisan adalah salah satu alat yang utama bagi mencapai keadilan sosial dalam masyarakat. Di atas dasar inilah undang-undang pewarisan Islam menjadi suatu undang-undang yang unik dan tidak terdapat dalam sistem-sistem lain.

4. **Ciri-ciri utama sistem ekonomi Islam**

- *Sistem ekonomi Islam adalah sebahagian daripada sistem Islam yang Syumul*

Salah satu ciri yang menonjol dalam sisttem ekonomi Islam ialah kegiatan ekonomi mempunyai hubungan yang rapat dengan sistem Islam yang syumul sama ada dari segi aqidah mahupun syariatnya. Sistem ekonomi Islam tidak boleh dipisahkan daripada dasar-dasar aqidah dan nilai-nilai syariat Islam. di segi aqidah, sistem ekonomi Islam dilandaskan kepada hakikat bahawa Allah adalah Pencipta dan Pemilik alam semesta seperti firman Allah:

Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan. (Luqman: 20)

Sementara di segi syariat pula ia menghubungkan sudut-sudut muamalah sesama manusia.

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Al-Hasyr: 7)

- *Mewujudkan keseimbangan di antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat*

Dalam sistem ekonomi Islam kepentingan individu dan kepentingan masyarakat adalah sehaluan dan selari, bukannya bertentangan di antara satu sama lain sebagaimana yang dirumuskan oleh sistem-sistem lain. Untuk mewujudkan keseimbangan ini, sistem ekonomi Islam memberi kebebasan bagi anggota masyarakat untuk terlibat dengan berbagai-bagai jenis kegiatan ekonomi yang halal di samping menyelaraskan beberapa bidang kegiatan tersebut menerusi kuasa undang-undang dan pemerintahan.

5. **Tujuan Ekonomi Islam**

- *Menunaikan sebahagian daripada tuntutan ibadah*

Mengambil kira asas-asas dan ruang lingkup ciri-cirinya, nyatalah tujuan ekonomi Islam adalah bersifat ibadah dan melaksanakannya bererti melaksanakan sebahagian daripada tuntutan ibadah yang menyeluruh. Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

*“Sesungguhnya kamu tidak keluarkan satu nakah pun yang kamu caridi jalan Allah melainkan kamu diberi pahala kerananya, sekalipun nafkah yang kamu berikan untuk isterimu.” (*Bukhari, Muslim*)*

Roh disebalik semua kegiatan ekonomi Islam ialah *taawun* atau kerjasama. Oleh itu sesiapa yang membantu saurara-saudaranya dan masyarakatnya semata-mata untuk mendapatkan keredhaan Allah, maka itu merupakan satu ibadah.

- *Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat*

Kegiatan ekonomi yang berteraskan kepada kesaksamaan serta menghapuskan penindasan dan penipuan adalah satu sistem yang benar-benar dapat menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Di atas dasar inilah Islam membenarkan jual beli dan mengharamkan riba dan segala jenis penipuan. Sistem ekonomi yang berteraskan kepada kerjasama dan kesaksamaan akan mewujudkan rasa kasih sayang, sifat tanggungjawab dan tolong-menolong di antara satu sama lain. Kesan daripadanya bukan sahaja individu-individu dapat menanurkan pembangunan dirinya, malah negara-negara dapat bantu-membantu dalam memenuhi kemaslahatan seluruh umat manusia.

- *Menghapuskan kemiskinan dan mewujudkan keadaan guna tenaga penuh serta kadar perkembangan ekonomi yang optimum*

Dalam pengertian ekonomi sebagai satu amanah Allah ke atas kaum muslimin, maka di antara tujuan ekonomi dalam Islam ialah untuk menghapuskan ataupun mengatasi masalah kemiskinan, mewujudkan peluang pekerjaan dan mengekalkan kadar pertumbuhan yang optimum dan susuai menurut perkembangan kebendaan dan kerohaniaan masyarakat.

- *Mewujudkan kestabilan barangan sejajar dengan nilai matawang*

Sistem ekonomi mewujudkan kestabilan pasaran melalui sikap setiap anggota masyarakat yang tidak mementingkan diri sendiri serta sentiasa bersedia membantu dan berkorban demi kepentingan anggota masyarakat yang lain. Harga sesuatu barangan di pasaran meningkat atau dinaikkan kerana kekurangan sumber bahan ataupun kerana bertambah permintaan biarlah dengan sebab yang betul dan di atas dasar yang makruf dan munasabah dan bukan unyuk mengongkong atau menyempitkan kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan sstem ekonomi Idlam yang merupakan kesatuan terhadap asas-asas sosio-ekonomi dan politik ini bertujuan mengimbangkan nilai matawang dengan pulangan barangan dan perkhidmatan yang diperolehi oleh setiap anggota masyarakat; malah di antara negara-negara di dunia.

- *Mengekalkan keamanan dan kepatuhan terhadap undang-undang*

Rasa tidak puas hati manusia dalam sesebuah masyarakat lantaran pengagihan ekonomi yang tidak seimbang dan aktiviti-aktiviti yang diarahkan hanya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, akan membawa pelbagai gejala yang bahaya kepada

manusia. Asas-asas ekonomi Islam bersandarkan kepada tuntutan tuntutan iman dan akhlak serta sedikit kuatkuasa undang-undang. Namun dalam pengertian sistem akhlak Islam yang sebenar, tuntutan-tuntutan akhlak ini tidak dapat dilaksanakan secara teguh tanpa bernaung di bawah satu sistem yang mempunyai kewibawaan untuk menegakkan undang-undang. Dengan kesyumulan sistem-sistem Islam inilah, tujuan ekonomi dalam mewujudkan kepatuhan orang ramai terhadap undang-undang serta mengekalkan keamanan tercapai.

- *Mewujudkan keharmonian hubungan antarabangsa dan memasikan kekuatan pertahanan negara*

Menurut Islam, keharmonian hubungan antarabangsa wujud di atas dasar kerjasama sosial dan ekonomi, bukan di atas penindasanterhadap keduanya sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Sebab itulah Islam juga tidak menganggap bahawa pertahanan negara hanya bergantung kepada semangat keimanan atau bilangan tenaga tentera yang ramai tetapi kekuatan pertahanan juga bergantung kepada kekuatan ekonomi, sama ada dari sudut produktiviti yang tinggi ataupun pandangan musuh yang sentiasa gerun terhadap negara Islam sendiri. Atas dasar ini Allah memerintahkan kaum muslimin agar bersip sedia dengan apa sahaja kekuatan yang dapat menimbulkan rasa takut musuh teradap mereka.

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). (Al-Anfal:60).

B. MANAJEMEN ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah memberikan harta yang telah mencapai nisab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Nisab adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang mewajibkan dikeluarkannya zakat, sedangkan haul adalah berjalan genap satu tahun. Dari sudut bahasa, kata zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Segala sesuatu yang bertambah disebut zakat. Menurut istilah fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada yang berhak. Orang yang wajib zakat disebut “muzakki”,sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut ”mustahiq” . Zakat juga berarti kebersihan, setiap pemeluk Islam yang mempunyai harta cukup banyaknya menurut ketentuan (nisab) zakat, wajiblah membersihkan hartanya itu dengan mengeluarkan zakatnya.

2. Dasar Hukum Zakat

- *Nisab dan kadar zakat*

(lampiran)

- *Harta yang boleh dizakatkan:*
  - Harta yang berharga, seperti emas dan perak.
  - Hasil tanaman dan tumbuh-tumbuhan, seperti padi, gandum, kurma, anggur.
  - Binatang ternak, seperti unta, sapi, kambing, dan domba.
  - Harta perdagangan.
  - Harta galian termasuk juga harta rikaz.

- *Adapun orang yang berhak menerima zakat adalah:*
  - Fakir, ialah orang yang tidak mempunyai dan tidak pula berusaha.
  - Miskin, ialah orang yang tidak cukup penghidupannya dengan pendapatannya sehingga ia selalu dalam keadaan kekurangan.
  - Amil, ialah orang yang pekerjaannya mengurus dan mengumpulkan zakat untuk dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya.
  - Muallaf, ialah orang yang baru masuk Islam yang masih lemah imannya, diberi zakat agar menambah kekuatan hatinya dan tetap mempelajari agama Islam.
  - Riqab, ialah hamba sahaya atau budak belian yang diberi kebebasan berusaha untuk menebus dirinya agar menjadi orang merdeka.
  - Gharim, ialah orang yang berhutang yang tidak ada kesanggupan membayarnya.
  - Fi sabilillah, ialah orang yang berjuang di jalan Allah demi menegakkan Islam.
  - Ibnussabil, ialah orang yang kehabisan biaya atau perbekalan dalam perjalanan yang bermaksud baik (bukan untuk maksiat).

3. Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif

Sehubungan pengelolaan zakat yang kurang optimal, sebagian masyarakat yang tergerak hatinya untuk memikirkan pengelolaan zakat secara produktif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat Islam pada umumnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, pada tahun 1990-an, beberapa perusahaan dan masyarakat membentuk Baitul Mal atau lembaga yang bertugas mengelola dan zakat, infak dan sedekah dari karyawan perusahaan yang bersangkutan dan masyarakat. Sementara pemerintah juga membentuk Badan Amil Zakat Nasional.

- *Dalam pengelolaan zakat diperlukan beberapa prinsip, antara lain:*

- Pengelolaan harus berlandasakn Alquran dan Assunnah.
- Keterbukaan. Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, pihak pengelola harus menerapkan manajemen yang terbuka.
- Menggunakan manajemen dan administrasi modern.
- Badan amil zakat dan lembaga amil zakat harus mengelolah zakat dengan sebaik-baiknya.

- *Selain itu amil juga harus berpegang teguh pada tujuan pengelolaan zakat, antara lain:*

- Mengangkat harkat dan martabat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan dan penderitaan.
- Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para mustahik
- Menjembatani antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- Meningkatkan syiar Islam
- Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara.
- Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat.

4. Tujuan Zakat

- *Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir.*

Zakat yang dikeluarkan karena ketaatan pada Allah akan mensucikannya jiwa dari segala kotoran dan dosa, dan terutama kotornya sifat kikir. Penyakit kikir ini telah menjadi tabiat manusia yang juga diperingatkan Rasulullah SAW sebagai penyakit yang dapat merusak manusia (HR Thabrani), dan penyakit yang dapat memutuskan tali persaudaraan (HR Abu Daud dan Nasai). Sehingga alangkah berbahagianya orang yang bisa menghilangkan kekikiran. Zakat yang mensucikan dari sifat kikir ditentukan oleh kemurahannya dan kegembiraan ketika mengeluarkan harta semata karena Allah. Zakat yang mensucikan jiwa juga berfungsi membebaskan jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta benda dan dari kecelakaan menyembah harta.

- *Zakat mendidik berinfak dan memberi.*

Berinfak dan memberi adalah suatu akhlaq yang sangat dipuji dalam Al Qur'an, yang selalu dikaitkan dengan keimanan dan ketaqwaan. Orang yang terdidik untuk siap menginfakan harta sebagai bukti kasih sayang kepada saudaranya dalam rangka kemaslahatan ummat, tentunya akan sangat jauh sekali dari keinginan mengambil harta orang lain dengan merampas dan mencuri (juga korupsi).

- Berakhlaq dengan Akhlaq Allah

Apabila manusia telah suci dari kikir dan bakhil, dan sudah siap memberi dan berinfak, maka ia telah mendekatkan akhlaqnya dengan Akhlaq Allah yang Maha Pengash, Maha Penyayang dan Maha Pemberi.

- *Zakat merupakan manifestasi syukur atas Nikmat Allah.*
- *Zakat mengobati hati dari cinta dunia.*

Tenggelam kepada kecintaan dunia dapat memalingkan jiwa dari kecintaan kepada Allah dan ketakutan kepada akhirat. Islam mewajibkan zakat agar manusia terhindar dari nafsu dan lingkaran syetan itu. Bila Allah mengaruniai harta dengan disertai ujian atau fitnah maka zakat melatih si Muslim untuk menandingi fitnah harta dan fitnah dunia tersebut.

- *Zakat mengembangkan kekayaan bathin*

Pengamalan zakat mendorong manusia untuk menghilangkan egoisme, menghilangkan kelemahan jiwanya, sebaliknya menimbulkan jiwa besar dan menyuburkan perasaan optimisme.

- *Zakat menarik rasa simpati atau cinta*

Zakat akan menimbulkan rasa cinta kasih orang-orang yang lemah dan miskin kepada orang yang kaya. Zakat melunturkan rasa iri dengki pada si miskin yang dapat mengancam si kaya dengan munculnya rasa simpati dan doa ikhlas si miskin atas si kaya.

- *Zakat mensucikan harta dari bercampurnya dengan hak orang lain (Tapi zakat tidak bisa mensucikan harta yang diperoleh dengan jalan haram)*
- *Zakat mengembangkan dan memberkahkan harta.*

Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda, sehingga tidak ada rasa khawatir bahwa harta akan berkurang dengan zakat.

5. Masalah Pengelolaan Manajemen Zakat

- *Kurangnya Pemahaman tentang Zakat*

Sampai saat ini Pengetahuan umat Islam tentang Zakat masih sangat terbatas dibanding dengan masalah shalat, puasa dan haji. Kurangnya pengetahuan padahal Al-Qur’an banyak sekali menyinggung. Diantaranya:

> وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
>
> “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. [Surah Al-Baqarah (2): 43]
>
> وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ
>
> “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israel (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. [Surah Al-Baqarah (2): 83]”

Bagi yang tidak menunaikan zakat tentu saja akan mendapatkan ancaman baik di dunia maupu di akhirat. Dalam hadis secara jelas hal ini disebutkan tentang ancaman bagi yang tidak berzakat mendapat hukuman di dunia, "Golongan yang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang" (Hadits Thabrani) "Bila zakat itu bercampur dengan kekayaan lain maka kekayaan itu akan binasa" (Hadits Bazzar)

- *Konsepsi Fikih Zakat*

Di Indonesia hampir seluruh fiqih yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan merupakan hasil Perumusan para ahli abad yang lalu, yang tentu saja dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Perumusan tersebut jelas sudah tidak sesuai lagi untuk dipergunakan mengatur zakat dalam masyarakat modern saat ini. Pertumubuhan ekonomi Indonesia

sekarang yang mempunyai sektor-sektor industri, pelayanan jasa misalnya tidak tertampung oleh zakat yang telah ada.

- *Benturan kepentingan-kepentingan organisasi Islam yang menangani Zakat*

Contoh Lembaga sosial Islam yang memungut zakat adalah BAZ (badan Amil Zakat) atai Lembaga Amil Zakat, oraganisasi pengelola zakat yang baru. Disamping itu juga masih ada sebagian masyarakat yang kurang percaya terhadap lembaga pengumpul zakat yang ada. Akibatnya, masih cukup banyak muzzaki yang menyerahkan zakat kepada pihak yang ia kehendaki tanpa adanya koordinasi dengan lembaga mengelola zakat yang sudah ada.

6. Penangan masalah-masalah Manajemen Zakat

- *Sosialisasi Zakat*

Penyebarluasan pengertian zakat secara baik dan benar, sebenarnya dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal. Disamping itu, penyebarluasan pengertian Sosialisasi ini tidak hanya menjadi kewajiban para ustadz tetapi merupakan kewajiban seluruh umat, termasuk aparatur negara. Apalagi setelah adanya UU No.38 Tahun 1999, zakat sudah menjadi tangganggung jawab negara. Agar sosialisasi zakat dapat berjalan efektif dan efisien, bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut ini.

- Memanfaatkan media cetak dan elektronik. Semenjak adanya jaminan atas kebebasan pers, maka media cetak dan elektronik semakin menjamur. Momentum ini harus bisa dimanfaatkan oleh para pengelola LPZ. Sehingga zakat benar-benar menjadi pemahaman bersama umat. Dengan demikian bagi setiap muslim yang telah cukup nisobnya mau dan mampu membayarkan zakatnya kepada LPZ yang amanah, transparan dan profesional. Begitu juga halnya dengan para mustahik, mereka mendapatkan hak atas dana zakat.
- Menerbitkan buku panduan zakat. Panduan ini berisi tentang landasan syariah zakat beserta fikih atau ketentuan-ketentuan dalam perhitungannya. Dengan adanya panduan ini, diharapkan para muzaki mampu menghitung berapa jumlah zakatnya dan akan disalurkan ke LPZ mana.
- Meningkatkan wacana zakat. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai seminar, workshop, maupun melalui pengajawan pada jenjang pendidikan formal mulai dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi. Memang selama ini materi zakat telah disampaikan secara formal di sekolah, namun masih perlu ditingkatkan dengan informasi kontemporer. Kalau perlu setiap pelajar diberikan kesempatan untuk meninjau dan melakukan praktik magang di sebuah LPZ.

- *Merumuskan fikih zakat baru*

Untuk membuat konsepsi fikih harus ada kerjasama multisipliner antara para ahli berbagai bidang yang erat hubungannya dengan zakat. Fikih zakat yang baru diharapkan dapat menampung perkembangan yang ada dan akan ada di Indonesia.

- *Pembentukan Undang-undang Zakat*

UU No.38 tahun 1999 diharapkan amil zakat di Indonesia dapat mengelola zakat secara produktif dan optimal. Untuk melaksanakan UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tersebut, Menteri agama RI menetapkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999. Berdasarkan UU No.38 Tahun 1999, pengelolaan zakat dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegrasi tinggi.

Meskipun pemerintah membentuk badan Amil Zakat, tetapi dalam keputusan Menteri agama RI No. 581Tahun 1999 masyarakat tetap diberikan kesempatan untuk mendirikan institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa dan oleh masyarakat sendiri yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ yang telah dan akan dibentuk dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh Pemerintah. Dengan adanya BAZ dan LAZ ini diharapkan zakat, infaq dan shadaqah yang diberikan oleh umat Islam yang mempunyai kelebihan harta dapat dikelola dan dapat didsitribusikan kepada yang berhak.

7. Prinisp-prinsip Pengelolaan Zakat

- *Pengelolaan Zakat harus berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah*

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah yang erat kaitannya dengan masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam al Qur'an dan Sunnah.

- *Keterbukaan*

Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, maka pihak pengelola zakat harus menerapkan manajemen yang terbuka. Oleh karena itu, pihak pengelola zakat harus mempergunakan sistem informasi modern yang dapat diakses secara langsung oleh pihak-pihak yang memerlukan.

- *Mempergunakan manajemen dan administrasi modern*

Dalam hal ini amil zakat tidak cukup hanya memiliki kemauan dan memahami hukum zakat saja, tetapi juga harus memahami manajemen dan administrasi modern. Oleh karena itu, pengurus BAZ dan LAZ harus terdiri dari berbagai orang yang memiliki pengetahuan dibidangnya masing-masing sesuai dengan tenaga yang diperlukan zakat itu. Dalam mengelola zakat, BAZ maupun LAZ harus memiliki perencanaan yang matang, mulai dari menentukan muzzaki, mustahiq, pola pengelolaan dan lain-lain.

BAZ dan LAZ harus mengelola zakat dengan sebaik-baiknya sesuia dengan UU NO.38 tahun 1999 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat harus bersedia di audit.

D. WAKAF

1. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah perbuatan yang dilakukan wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk menyerahkan sebagian atau keseluruhan harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat untuk selama-lamanya. (id.wikipedia.org/wiki/Wakaf)

Wakaf adalah salah satu bentuk lembaga ekonomi dalam islam. Wakaf adalajh lembaga yang berfungsi vertical (beribadah kepada tuhan) dan lembaga horizontal (membantu sesame manusia). Karena itu wakaf adalah lembaga islam yang dapat dipergunakan oleh seorang muslim untuk mewujudkan dan memelihara hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat. Dalam fungsi sebagai ibadah diharapkan wakaf dapat jadi bekal kehidupan si *wakif* di kemudian hari sedangkan sebagai fungsi sosial wakaf merupakan asset yang sangat bernilai dalam membangun umat.

2. Sejarah Perkembangan dan Manajemen Wakaf

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata: Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata: "Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW." (Asy-Syaukani: 129).

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebon A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebon lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata:

> Dari Ibnu Umar ra, berkata : "Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata : "Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah SAW. bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: "Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta" (HR.Muslim).

Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab dususul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun "Bairaha". Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'ads bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan "Dar Al-Anshar". Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik,

Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Isri Rasulullah SAW. Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakatIslam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga. Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan "shadr al-Wuquuf" yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya. Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal). Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah sebelumnnya, meskipun secara fiqh Islam hukum mewakafkan harta baitulmal masih berbeda pendapat di antara para ulama. Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik nagara (baitul mal) kepada yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Skyahid dengan ketegasan fatwa yang dekeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu "Ishrun dan didukung oleh pada ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (jawaz), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi'iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi'iy di samping kuburan Imam Syafi'I dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen

yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (fuqahaa') dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik negara (baitul mal) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusus mazhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah. Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang di wakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh pengusa dinasti Ustmani ketika menaklukan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat mesjid.

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar islam adalah wakaf untuk sarana Harmain, ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain ka'bah (kiswatul ka'bah). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membrli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarnya setiap lima tahun sekali. Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676) H) di mana dengan undang-undang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni.

Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga katagori: Pendapat negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yanbg dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk merapkan Syari'at Islam, diantaranya ialah peraturan tentang perwakafan. Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-udangan. Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia.

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya (bwi.or.id).

3. Permasalahan Wakaf di Indonesia

Dalam buku Luth dkk (2012 : 226-228) Wakaf telah dikenal dan mulai dilaksanakan sejak islam mulai masuk di Indonesia. Sebagai lembaga islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat islam di Indonesia. Berbagai fasilitas islam seperti masjid, mushalla, pondok pesantren dibangun diatas tanah wakaf. Menurut data yang ada di Departemen Agama RI, sampai September 2002, jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 359.462 lokasi dengan luas 1.472.047.607,29 m^2. Apabila tanah wakaf ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat, dapat dibayangkan berapa banyak manfaat yang dapat diambil dari pengelolaan tanah wakaf ini. Apalagi jika dihubungkan dengan kondisi Negara yang sedang dalam masalah saat ini, peran tanah wakaf dapat besar jika dikelola dengan baik dan dengan manajemen yang benar. Tapi kenyataan di lapangan sangat tidak sesuai dengan harapan, pengelolaannya masih semrawut dan masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif.

Kenyataan tentang wakaf di Indonesia adalah wakaf masih berupa masjid, mushalla, makam, madrasah, rumah yatim piatu dan pondok pesantren. Jika dilihat dari segi sosial ekonomi, wakaf memang belum bisa berperan menanggulangi permasalahan umat seperti masalah sosial ekonomi yang merupakan masalah utama masyrakat. Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan wakaf dikelola tidak secara maksimal dan professional. Hal ini dikarenakan kondisi tanah wakaf yang sempit dan hanya dipergunakan untuk tujuan wakaf yang diikrarkan seperti untuk mushalla tanpa ada benda yang dapat dikelola dengan produktif. Meski demikian ada tanah wakaf yang luas tapi pengelolaannya yang tidak professional menyebabkan tanah ini tidak bermanfaat dengan baik dan kadang terbengkalai.

Wakaf yang dikelola dengan baik dan produktif dapat membantu menyelesaikan masalah sosial ekonomi masyarakat. Pengelolaan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan tidak professional serta cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat islam tentang pemahaman wakaf khususnya mengenai harta yang boleh diwakafkan, peruntukan wakaf dan tugas *nadzir* wakaf. Pada umumnya mereka memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan khusus dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti untuk sekolah, masjid, mushalla.

Agar wakaf dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan umat, maka perlu diperbarui paradigma dalam masyarakat tentang pengelolaan wakaf. Wakaf yang selama ini dikelolasecara konsumtif tradisional, sudah saatnya dikelola secara produktif dan professional. Untuk itu, diperlukan pengkajian dan perumusan kembali benda-benda yang dapat diwakafkan (*maukuf bih)*, peruntukan wakaf (*maukuf 'alaih),* tugas dan kewajiban serta hak-hak *nadzir*. Hasil ini kemudian disosialisasikan kepada masyarakat sehingga mereka dapat memahaminya.

THANK YOU

- Blog : Celineshan.blogspot.com
- Email : celineshan33@gmail.com
- Twitter : @celineshan